Seis leyendas

de nuestra regla de osha e ifa

Del discurso legendario a la historia concreta

Por: Prof. Argisay Molina
Olo oshun
Oñi Ile

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Seis leyendas

de nuestra Regla de Osha

del Discurso legendario a la Historia concreta.

©Argisay molina
©Editorial Ela
Caracas - Venezuela 1010
Teléfono: 02128146030

Correos electrónicos
bambiodara@gmail.com

Página Web
www.yorubauniversal.blogspot.com

Diseño y Diagramación
Bambinu

Edición
Yessica Vasquez Oloyu Iya

Corrección
María Alejandra Blandin - Talabi

Depósito legal: MI2021000475

Hecho en la República Bolivariana de Venezuela
Agosto de 2020

ISBN: 978-980-18-4366-5

Yoruba Universal
yorubauniversal.blogspot.com

Yoruba Universal
Arabambi Kawo
Yoruba_Universal
Universal Yoruba

Indice

Prologo 6

Primera leyenda: La palabra Lukumi ¿Qué significa realmente? ¿Qué es Lukumi? 10

Segunda leyenda: Adeshina se traga su Ifa y lo defeca ¿el origen del ifa afrocubano? 17

Tercera leyenda: Awole en Cuba y su origen. Del relato popular Afrocubano a la Historia Yoruba. 24

Cuarta leyenda: Donde María Magdalena le seco a Cristo el rostro sudado y ensangrentado. Ofun Funi el manual de Ifa 33

Quinta leyenda: ¿Olorun o el Sol? ¿Trinidad Católica? Olofin, Olorun Olodumare 38

Sexta leyenda: Oshagriñan, Ajaguna y Oba Moro. Orígenes de estos caminos y sus manifestaciones en Afrocuba. Desenredando el legado. 44

www.yorubauniversal.blogspot.com

Dedicado a mi Oloyu iya y a mi Omi Dina las aguas frescas de mi vida sin ellas nada de mi presente sería posible.

Introducción

En este texto reflexionaremos en torno a elementos digamos del uso cotidiano de la regla de osha afrocubana, una reflexión crítica necesaria para ver desde otro prisma cada uno de estos elementos de lo cotidiano de nuestra tradición oral, ubicarnos críticamente y a profundidad de leyenda, fíjense que las leyendas definidas en el contexto de nuestro idioma se definen como *"Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos"*

Llegados a este punto podemos entonces entender que las leyendas a pesar de que no sean verídicas son necesarias en la construcción identitaria de una cultura, de un pueblo entre otros. Sin embargo actualmente existe como una pugna critica entre el hecho histórico concreto y la leyenda como relato maravilloso divorciado de la realidad histórica. Debemos comprender que ambos elementos son necesarios para dar cuenta de la tradición cultural que practicamos, aunqu8e ambos parezcan antagónicos uno da cuenta de la existencia del otro no pueden entender uno aislado del otro, no podemos entender la leyenda maravillosa sin su precedente histórico concreto, la compresión y relación de ambos nos darán un panorama más amplio y rico de lo que profesamos.

Primera leyenda

Lukumi

¿Qué significa realmente?
¿Qué es Lukumi?

Regresar
al Índice

Por lo general hemos escuchado o leído que la palabra Lukumi es una frase utilizada en el marco del proceso de esclavitud Cubano, y que el significado es "mi amigo", bien es cierto que la palabra Lukumi fue utilizada de manera genérica por los esclavistas para identificar a los Yorubas que llegaron a Cuba, de esa forma les permitió categorizarlos como los Lukumi, tanto así que un rasgo identitario de nuestra práctica afrocubana es precisamente reivindicarse como religión Lukumi, práctica Lukumi etc.

Es indiscutible que el término Lukumi ha tenido una trascendencia histórica sin igual, y se ha convertido en un arquetipo identitario de nuestra regla de osha afrocubana.

Es necesario recalcar que nuestra práctica afrocubana contiene a lo interno una gran carga mágica religiosa que se extiende a todos los campos de la vida no solo al ceremonial en sí mismo si no también ha todo lo que le rodea, y ese todo incluye la vida misma de cada uno de sus protagonistas. Por ellos nos encontraremos relatos míticos y románticos para dar explicaciones a realidades históricas y sociales, esta cualidad no podemos señalarla como negativa o despreciable pero si debemos tener en cuenta esta realidad para entender los discursos relacionados a la historia y las prácticas mágico religiosas de nuestra religión afrocubana. Es por ello que el maestro Fernando Ortiz señalaba "*El negro de África no interpreta la vida en término de religión, sino la religión en términos de vida*."

Es por ello que las manifestaciones de los orishas y las deidades están presente en nuestro cotidiano, cuando suena un trueno de una vez se relaciona con Shango , cuando hay ventiscas se relaciona con Oya y así sucesivamente.

En el marco de estas realidades y concepciones se han construido leyendas, prefiero llamarlos leyendas porque muchos de estos discursos legendarios se han erigido sobre algunos elementos de la realidad histórica concreta, la Real Academia Española lo señala de la siguiente manera:

"*Leyenda Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos.*"
Por ello son una mezcla de hechos reales y hechos maravillosos.

Aterrizados esta serie de elementos y conceptos podemos comenzar a ahondar en la Leyenda de la palabra Lukumi, hay quizás una de esas tantas leyendas que expresa Víctor Betancourt en su libro la lengua ritual Lukumi que señala lo siguiente:

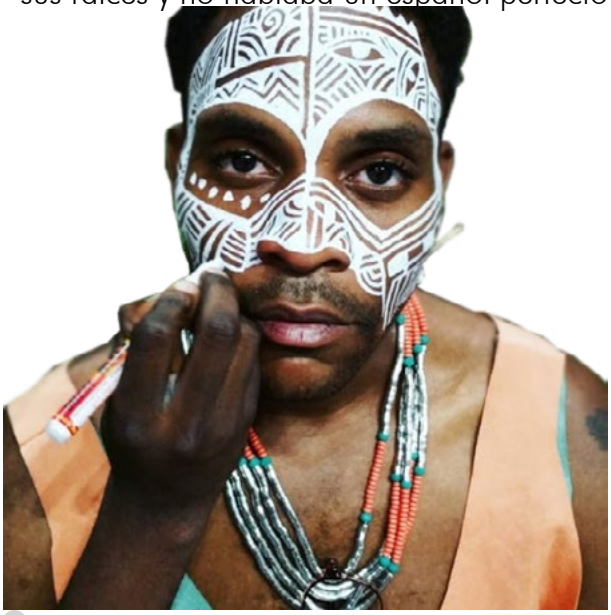
"Cuenta Lamberto Sama, que sostenido una conversación con Latuan (una negra Lukumi del siglo pasado), esta le dijo: "cuando la mayoría de las gentes de mi pueblo fueron cazados como ganado y después castigados y golpeados brutalmente por el mayoral para conocer el pueblo de origen y así poder dividir a las familias; ellos no entendían lo que les preguntaban y solo se lamentaban gimiendo: Gun mi, Gun mi… lu ku mi , lu ku mi… luego en las noches murmuraban a sus dioses con un canto que dice:

Ejo eleran (bis) omo lu ku mi ejo eleran ko siika
(Si la sentencia fue tratarnos como ganado (bis)
somos descendientes del que el golpe me mata, si la sentencia fue tratarnos como ganado, pero que no haya perversidad)

La palabra Lukumi se deriva de algunas expresiones, en lengua primitiva, que representaban el lamento de quienes fueron arrancados de su tierra. Su significado literal el Lu el golpe, ku matar, mi pronombre posesivo a mi; O sea "el golpe me mata". A partir de entonces fueron denominados los yorubas Lukumi en América."

Es un relato legendario bastante convincente el que nos presenta Víctor Betancourt además de ello tiene consigo una serie de elementos bien particulares, en principio nos habla de dos grandes figuras de nuestra regla de osha afrocubana las cuales son Timotea Albear Latuan y Lamberto Sama Ogun Toye, quizás este relato legendario se construyo con la necesidad de dar una explicación al termino Lukumi, como otros autores lo han señalado como una forma de decir mi amigo, son sencillamente discursos que tienden a dar explicaciones de realidades concretas, cabe destacar que Lamberto nació en Matanzas en el año 1918, para esa fecha ya Latuan estaba instalada en la Habana, Latuan muere en 1935, para esa fecha Lamberto solo tenía 17 años de de edad y aun no se había consagrado en osha , ya que seis años después de la muerte de Latuan es que se consagra Lamberto en osha, Le hacen santo a Lamberto el 9 de Agosto de 1941, calle Alambique e/ Vives y Esperanza, Jesús María, a los 23 años. Hay una disparidad temporal y espacial que puede llevarnos a pensar que este relato no se dio.

Otro elemento es que Latuan era una de las últimas grandes Lukumis, era natural de África ella fue tomada como esclava a la edad de 17 años, un relato recogido por Jorge Luis Sánchez señala lo siguiente: "*Hablaba en Lucumí, pero a pesar de ser africana, se le entendía cuando hablaba español*." Era una africana que aun entonces mantenía sus raíces y no hablaba un español perfecto



como el que expresa el relato antes mencionado.

Hay un canto que se señala en forma de lamento por el autor, este canto la palabra eleran significa ganadero o carnicero según el contexto, otra traducción que podría tener ese canto es:

"*La Disputa del ganadero con los hijos Lukumi La Disputa del ganadero pero que no haya perversidad*" es evidente que nos habla de la relación de los hacendados y los granjeros, una relación Feudal expresada allí, la cual podía vivirse tanto en tierra Yoruba como en la esclavitud.

Sin embargo este canto lo podemos encontrar en una secuencia de cantos dedicados a Shango:

"*Ejo Ejo Ejo baba Ejo Ejo laarena re Ejo laarena o babawa*"

así inicia esta secuencia, Aare es también es una forma antigua de señalar la corona o una especie de mando, los generales de la guerra son Aareona o Aarena kankafo,

Ejo es una disputa, Entonces pues este canto hace referencia es la gran disputa del Aare ona kankafo Afonja en el momento que Aole Arogangan era el Alafin, es necesario señalar que dicha disputa comienza precisamente por tratar de vender a un ciudadano de Oyo como esclavo en el mercado, esta acción la ejecuto el mismo Alafin fue descubierto y exploto la guerra. Sin embargo en las posteriores leyendas que abordaremos en este escrito se explicara a profundidad el suceso histórico de Aole Arogangan, mejor conocido como Awole.

Como sabemos los cantos dedicados a orisha todos relatan una historia una vivencia significativa.

La palabra Lukumi si la descomponemos tal cual hace Victor Betancourt si nos señala o nos da ese tipo significado sin embargo, es posible que la palabra Lukumi sea una deformación de Olokumi o Olokuni, Ambas palabras están señaladas en el Ede Yoruba , tomaremos referencias de principio de siglo ya que son contemporáneas con nuestra practica afrocubana:

" *Olukoni , es una mestro,*

profesor, entrenador o instructor.
Olokoni es también es dueño de una granja o granjero." **2**

La palabra en si misma puede hacer referencia a una comarca como muy bien señala el maestro Ortiz que se especializaban en la siembra de la tierra, quizás sea lo más cercano.

En este contexto el tratado de paz celebrado en Lagos aproximadamente a finales de 1880 trajo consigo a un representante de los Ijesa llamado olukoni, lo más interesante es que posteriormente específicamente en Lagos va a aparecer en la cartografía hecha por los franceses e ingleses señalaran una comarca o lugar en lagos llamado Ulkuma. En un mapa antiguo 1670 se ve la región que se llama ULKUMA y coincide en el mismo lugar con otro mapa antiguo 1734 dice ULKUMI. Desde 1734 en adelante desapareció para siempre la región LUCUMI en todos los mapas posteriores de África Occidental. ***3***

Por su parte el maestro Fernando Ortiz en una de sus obras titulada como "*Glosario de Afronegrismos*" LUCUMI: Natural del pueblo africano Ulkumi (naturales pertenecen al mismo)

En el año 1916 en libro los Negros Esclavos dice que LUCUMI era una comarca importante en África y de esa región llegaron muchos como esclavos en Cuba por eso los LUCUMI abundaron en Cuba.

Todo lo antes expuesto nos lleva a pensar que Lukumi puede ser un lugar cartografiado por los Europeos que esclavizaron a los africanos en la región de la actual Nigeria,

específicamente en Lagos, En este contexto entendemos que precisamente allí en Lagos esta el Golfo de Guinea y la Bahía de Benín, es evidente que era un punto de embarque y desembarque de buques, quizás ese punto llamado Ulkumi pudo ser también un centro de acopio de esclavos por parte de los grandes esclavistas, es por ello que dicho lugar no pudo ser o no fue cartografiado nuevamente. Sin embargo los actuales grupos nacionalistas Yorubas reconocen una comarca o tribu denominada Ulkumi como parte integrante de la nación Yoruba.

Para completar este repertorio de sustentos tenemos la investigación de la célebre Natalia Bolívar, que siguió los pasos de su maestra Lydia Cabrera y seguidora del gran maestro Fernando Ortiz:

"*Entre las numerosas etnias que fueron introducidas en nuestro país estaban los llamados carabalíes (porque provenían del área del Calabar) , del sudeste de Nigeria. Entre ellos se destacaban los efik, ibo,bras, ekoy, abaja, bricamos, oba e ibibos….*

Por su influencia entre nosotros, ninguna etnia más importante que la de los Yorubas, entre los que sobresalían los eguado, ekiti, yesa, egba, fon, cuévanos, agicon, sabalu y oyo. Estos Yorubas venían del antiguo Dahomey…

Yoruba es el termino que identifica a todas las tribus que hablaban la misma lengua aunque no estuvieran unidas ni centralizadas políticamente. Yoruba por consiguiente, es una denominación básicamente lingüística… Esta lengua es parte de la subfamilia kwa…Una de estas tribus fue la ulkumi, mencionada ya en 1728, y origen de la palabra lucumí, denominación que durante mucho tiempo fue aplicada a todos los yorubas que llegaron a Cuba." **4**

Entonces pues tenemos que los ulkumi son un grupo étnico Yoruba.

Referencias

1. Betancourt Víctor, Lengua Ritual Lukumi
2. Rev. T. J. Bowen ,Grammar And Dictionary Of The Yoruba Language, The Smithsonian Institution 1858
3. Información cartográfica Suministrada por Yolanda Oyaqui
4. Bolívar Natalia, los orishas en Cuba, editorial José Martí, 1990

Segunda leyenda

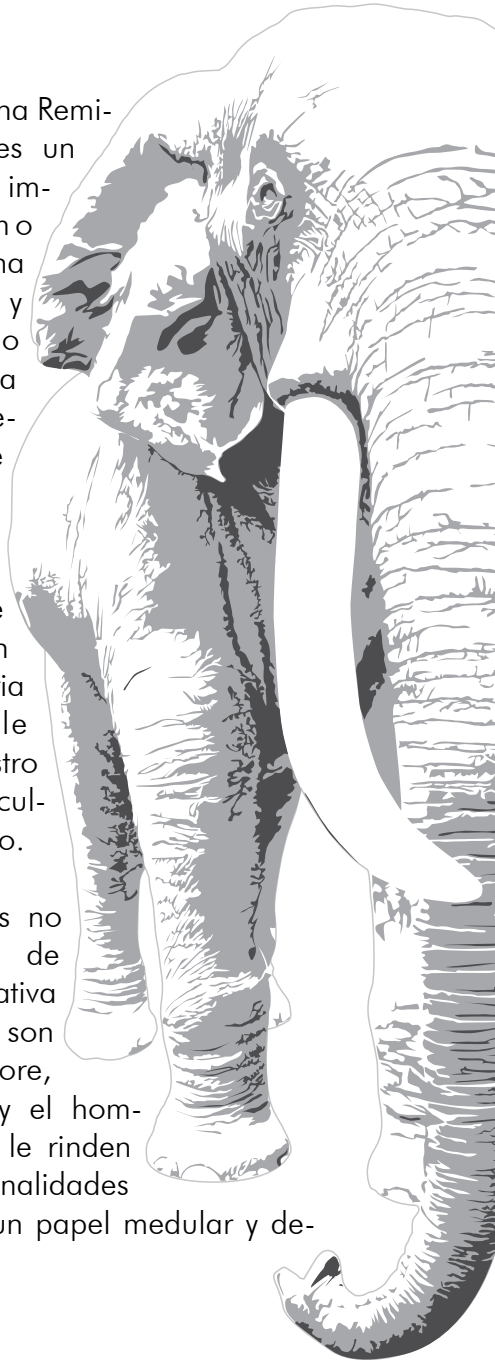
Adeshina se traga su ifa y lo defeca

¿El origen del ifa afrocubano?

Regresar
al Índice

Remigio herrera Adeshina es quizás uno de nuestros personajes más legendarios en nuestra Regla de osha afrocubana, se le conoce como uno de los precursores de Ifa y de la letra del año en Cuba, a su vez fundo varios cabildos y promovió lo que conocemos hoy día como el fundamento aña en diversos cabildos junto a otros babalawos, una de las realidades más difíciles con las cuales se encuentra nuestra religión es la sistematización histórica de nuestros procesos y vivencias, solo existen crónicas orales que quizás se han logrado sistematizar por grandes maestros como lo son Fernando Ortiz y Lydia cabrera.

Decíamos en la primera leyenda que nos encontraremos relatos míticos y románticos para dar explicaciones a realidades históricas y sociales, esta cualidad no podemos señalarla como negativa o despreciable pero si debemos tener en cuenta esta realidad para entender los discursos relacionados a la historia y las practicas mágico religiosas de nuestra religión afrocubana. Es por ello que el maestro Fernando Ortiz señalaba "El negro de África no interpreta la vida en término de religión, sino la religión en términos de vida."



Sin duda alguna Remigio Herrera es un babalawo importantísimo para Ifa y Osha afrocubana y quizás debido a su categoría mítica alrededor de él se crearon leyendas que con el paso del tiempo se convirtieron en una historia incuestionable parte de nuestro patrimonio cultural y religioso.

Estas leyendas no deben verse de manera negativa sencillamente son parte del Folklore, la resilencia y el homenaje que se le rinden a estas personalidades que jugaron un papel medular y de-

cisivo en nuestra religión, son sencillamente nuestros héroes y heroínas que sentaron las bases para que hoy pudiésemos contar con tan hermosa religión.

Este es el relato más famoso sobre Adeshina, esta leyenda que cuenta Heriberto Feraudy Espino, se cuenta como el origen de Ifa:

"*Hasta donde yo conozco, el primer sacerdote de Ifá que hubo en Cuba fue Addeshina. Hay quienes dicen que su libertad fue comprada por otros yorubas que reconocieron su rango como Rey y que nació en Africa occidental a principios de 1800. Adde Shina significa "Corona abre camino".*
Hay una leyenda que cuenta que cuando Addeshina fue capturado como esclavo, él se encontraba dándole de comer a sus atributos religiosos. Sorprendido, se tragó los ikinis y luego los defecó en el barco en el que lo traían para Cuba.
Cuando Addeshina llegó aquí, quienes lo compraron lo pusieron a manejar el coche de la casa y a hacer los mandados, entre otras cosas…
…Addebí, que no salía mucho, un día sale y se encuentra por accidente con un negro africano que dijo llamarse Addeshina. Nadie sabe cómo, pero el caso es que hablaron y Addeshina le dijo a Addebí:
- Mira me pasa esto y lo otro con Orúla.
Le explica lo sucedido cuando lo capturaron y que había lavado los ikines, pero necesitabahacer el ebbó correspondiente y quería que él lo ayudara en eso.
Addeshina le hacía los mandados a sus dueños y ellos no querían perderlo. El caso es que estos señores tenían un caserón que utilizaban como almacén y estaba vacío, y él les pidió autorización para utilizarlo.
- ¿Amo, puedo utilizar nave almacén?
- Addeshina sí puedes usarlo.
Addebí se ocupó de las hierbas, los animales y de todo y así se hizo Ebbó y cuando se hizo el Itá salió Obara Meyi, el mismo signo de Ifá que Addeshina traía de África, así es que aquí en Cuba se ratificó y entonces es cuando él empieza a consagrar y consigue su libertad."

Acá nos encontramos con un relato legendario de Adeshina que tiene varios elementos de importancia, en principio tenemos que adeshina se encontraba dándole de comer a su ifa cuando llegaron los esclavistas y procedió a tragarse su ifa, es difícil constatar este hecho a menos que sea por el mismo Adeshina, en este tipo de situaciones de guerras y ocupaciones caracterizadas por incursiones violentas quizás no de tiempo de este tipo de hazañas, mas aun el hecho de

que defeco en el barco negrero su ifa, es tabú este tipo de actos y una vez llegado a Cuba Addebi lo ayuda y vuelve a consagrar su ifa.

Otro elemento que salta a la vista es la necesidad en este relato de dar tanto peso e importancia al icono o a los objetos consagrados, esa es una características de nuestra practica afrocubana, sin embargo los Yorubas dan mayor peso y prioridad a las ceremonias que tiene hechas sobre su cuerpo la persona, los iconos son elementos que pueden volver a consagrar según sea el caso y la realidad.

Para continuar haciendo el análisis veremos algunas fechas históricas relacionadas con Adeshina:

"De 1800 al 1820: Los esclavos traídos desde antiguo Oyó (Lukumí, como es definido por Miguel W. Ramos) totalizan es 8.38 por ciento de la población esclava de Cuba.

Entre 1821 y 1831 más de 300 expediciones traen sobre, más de 60,000 esclavos a Cuba. Entre estos esclavos (prior a 1930) están 2 hombres importante para la historia de los tambores Batá en Cuba y el resto del mundo: Ño Juan el Cojo, Àyànbí, y Ño Filomeno García, Àtàndá Fálúbí. Ño Juan el Cojo fue un Babalawo, Osainista, y tamborero. Filomeno García fue un Babalawo, tallista/escultor, y Olúbàtá (jefe detambor). El trabajo de estos 2 hombres restauraría los verdaderos tambores Batá en Cuba. John Mason, paginas 12-14.

1827

Sobre las Orillas Cubanas.

El censo durante este año muestra lo siguiente: 311,000 blancos, 286,000 esclavos, y 106,000 negros libres o sangre mixta. Se listan 1,000 molinos de azúcar, 30,090 ranchos, 5,534 cultivadores de tabaco, y 2,067 plantaciones de café."

Acá podemos constatar la cantidad de esclavos casi llegan a los 400,000, la cual sobrepasa la cantidad de blancos en la isla, esto nos dice a nosotros que mucho antes de

la llegada de Adeshina ya habían una gran diversidad de Yorubas entre ellos babalawos como Atanda y Ayanbi, muchos otros que no conocemos debido a la falta de registros más certeros, sin embargo los datos de población general son bastante altos.

"A finales 1820, Ño Remigio Herrera, Adéchina, sacerdote Ifá Oyó, fue hecho esclavo en Cuba. El año exacto de su llegada no es conocido, porque él llegó entre las naves de esclavos indocumentados que operan ilegalmente en ese momento. Él fue puesto a trabajar en un molino de azúcar y trabajó como un esclavo por una cantidad desconocida de tiempo, sin embargo, debido a su estado como sacerdote de Ifá Lucumí, otros esclavos de Oyó pagaron rápidamente por su libertad. El año en que su libertad fue comprada fue hacia 1827. Dentro del año después de obtener la libertad, él creó Cabildo Lucumí Santa Bárbara en 175 de Calle Dahoiz, en la esquina de la Calle Manzaneda. Su sacerdocio Cubano empezó allí, en el Cabildo que él abrió.

1828

Sobre las Orillas Cubanas.

Cabildo Lucumí Santa Bárbara es establecido por Ño Remigio Herrera, Adéchina. La dirección de este cabildo era 175 Calle Dahoiz, en la esquina de Calle Manzaneda."

De la historia documentada sobre

Adeshina nos encontramos con esta serie de detalles que precisan como a finales de 1820 es hecho esclavo Adeshina, y de manera ilegal ya que en 1817 se estableció un convenio donde se establecida como ilegal la trata de esclavos quizás por eso no existe precisión de la entrada de Adeshina debido a que la entrada en rigor de dicho convenio hizo que entraran de manera ilegal y de manera abrupta una gran cantidad de esclavos a la isla, entre ellos Adeshina , como podemos ver su trabajo fue desempeñado en un molino , 7 años más tarde los mismo Lukumies compran la libertad de Adeshina debido a sus consagraciones y conocimientos. Comienza Adeshina una gran labor organizativa creando cabildos como será el emblemático cabildo de Santa bárbara que se convertirá en epicentro de nuestra regla de osha afrocubana.

"**1866.**
Sobre las Orillas Cubanas.
Remigio Herrera, Adéchina, se movió hacia La Habana y estableció el Cabildo de Yemayá en la Regla. Los tambores para este cabildo también fueron comisionados en 1866. Ño Juan el Cojo, Àyànbí, y Ño Filomeno García, Àtàndá Fálúbí, fueron los 2 quiénes construyeron estos tambores. Estos Tambores luego fueron nombrados por Filomeno, Àtàndá. En el futuro, estos tambores Àtàndá son confiscados por las autoridades cubanas.

Esto podría haber sido algún tiempo antes de que ellos se devolvieran al cabildo. Nota que muchos confundan el cabildo en La Habana con el cabildo que él estableció en Matanzas, Cabildo Lucumí Santa Bárbara. Mientras él ayudó a establecer ambos, ellos seguían permanecieron como entidades separadas en sus áreas respectivas."

Continua Adeshina el gran trabajo organizativo y de fundación de cabildos sumado a ello se comienzan a introducir los primeros juegos de tambor consagrados, es quizás una serie de elementos históricas de importancia histórica y religiosa para nuestra practica afrocubana, así como lo es el cabildo de Yemaya que también será uno de los cabildos notables y de gran importancia, cultural, religiosa e histórica, son sencillamente espacios que serán patrimonio histórico de nuestra practica.

Sin embargo otro de los grandes logros o aportes a nuestra práctica realizado por Adeshina es sin duda alguna la primera letra del año:

"**1899**.
Sobre las Orillas Cubanas.
31 Diciembre 1899: Remigio Herrera, Adeshina, fue el primer Babalawo en determinar un Odú para el año venidero. 6 de sus ahijados estuvieron con él cuando el estableció esta costumbre: Marcos García (Ifalola, Ejiogbe Meji), Oluguere (Oyekun Meji), Eulogio Rodríguez (Tatá Gaytan Ogundafun), José Carmen Batiste (Obewene), Salvador Montalvo (Okanran Meji), y Bernardino Rojo (Ireteuntendi). La primera letra del Año del Año 1900 fue Obara Meji. Esta vino con Iré.

En el paso de Adeshina por nuestra tradición de osha fue sin duda alguna fructífero es por ello natural que se construyan leyendas alrededor de su persona, sin duda alguna es una de las primeras figuras de nuestra practica y quizás los aportes que fue construyendo poco a poco hicieron que Remigio Herrera estuviese presente en cada uno de los imaginarios colectivos de osha e ifa.

Quizás Remigio herrera Adeshina jugó un papel importante en la organización de los cabildos, la introducción del tambor consagrado aña y la consagración de la primera generación de babalawos que harán que germine el sacerdocio de Ifa en Cuba con ellos una práctica litúrgica que aun se mantiene la cuales la letra del año.

Referencias

1. Heriberto Feraudy Espino, Macua el comienzo de osha e Ifa, Disponible en http://www.archivocubano.org/macua_05.html
2. Miguel W. Ramos, page 42.
3. John Mason, Pág. 12-14.
4. Stuart Myers/Eguín Lade (Ócháni Lele) Una línea-tiempo de Historia Lucumí

Tercera leyenda

Awole en Cuba y su origen

del relato popular Afrocubano a la Historia Yoruba.

Regresar
al Índice

En reiteradas ocasiones en nuestra practica afrocubana hemos escuchado sobre la historia de Awole como una especie de relato que da cuenta del porque del proceso de esclavitud en tierra yoruba y la división constante del pueblo Yoruba, tanto así que dicha leyenda es citada por ejemplo por el Director de Cine Jorge Luis Sánchez junto al Oba Oriate Bienvenido Gálata Oshun Funke en un documental en homenaje a Natalia Hernández Omi lai, haciendo referencia a esta leyenda como una explicación también del porque existen fricciones y desacuerdos entre los mismo practicantes de regla de osha , cabe destacar que el Oba Oriate Bienvenido Gálata Oshun Funke señala que a pesar de que este hecho se haya suscitado en tierra Yoruba aun alcanza a los Yorubas que llegaron a cuba y el reflejo de ello son las fricciones entre practicas , toman como ejemplo la disputa de Efushe y Obatero para representar el alcance de la leyendao maldición de Awole.

Para tener un poco más de claridad citaremos la referida leyenda:

"Según la tradición, antes de poner fin a su vida Awole salió al patio del palacio llevando en sus manos un plato de barro y tres flechas y, lanzando una hacia el Norte, otra hacía el Este, y otra en dirección Oeste, dijo lo siguiente:

- "*Que mi maldición caiga sobre ustedes por su deslealtad y desobediencia, por ello deseo que sus hijos lo desobedezcan y que sean todos ustedes llevados como esclavos hacia las distintas direcciones en que he disparado mis flechas*"**1**

Sin embargo nuestro interés es profundizar en torno a quien fue Awole y cuáles son las condiciones políticas económicas y sociales que lo rodean, comencemos por su nombre se escribe Aole, su nombre completo era Aole Arogangan estamos hablando

de un Alafin que gobernó entre 1789 a 1796 aproximadamente, fue elAlafin número 30 en su dinastía, ahora citaremos un fragmento de History of Yoruba para tener un panorama con respecto al reinado de Aole Arogangan:

"…Pero desafortunadamente, su reinado fue muy infeliz marcó el comienzo del declive de la nación hasta que terminó en el trágico final del quinto rey después de él. La copa de iniquidad de la nación estaba llena.

La crueldad, la usurpación y la traición abundaban, especialmente en el capital y las provincias gemían bajo el yugo de opresión. Confiscación y esclavitud por el menor delito se convirtieron en asuntos cotidianos, y la tiranía, las exacciones, y la anarquía de los Príncipes y otros miembros de la realeza familia, simplemente eran insoportables. Los juramentos ya no se tomaban en nombre de los dioses, que ahora se consideraban demasiado indulgentes e indiferentes; sino más bien en nombre del Rey que era Más temido. "Ida Oba ni yio je mi" (que la espada del Rey me destruya) fue la nueva forma de juramento! Aole fue infelizmente cargado con el mal destino de la nación, como la siguiente cancioncilla comúnmente cantada mostraría:

"*Laiye Abiodun l' afi igba won 'wo Laiye Aole l'adi adikale*".

(En el reinado de Abiodun el dinero lo pesábamos en fanegas. [Lit. con calabazas.] En el reinado de Aole, empacamos para huir).

Pero no había nada más en sus acciones que en las de sus predecesores para justificar este dicho, por el contrario, él era probablemente demasiado débil y leve para los tiempos. La nación estaba madura para juicio, y la ira inminente de Dios estaba a punto de caer sobre él; de ahí problemas de cada trimestre, uno tras otro. En el momento de la adhesión del Rey, según la costumbre cuando sea el momento vino a enviarle su primera expedición, le preguntaron quién era su enemigo, que debían luchar contra él señalo a bale de Apomu…"**2**

Con el relato de Johnson S. Tenemos quizás una perspectiva general de lo que fue el reinado de Aole Gangaran, acompañado de la corrupción, la usurpación y crueldad, debido a esa realidad caótica el mismo pueblo consideró que las deidades se habían convertido en energías complacientes, cabe destacar que los Yorubas acostumbraban a

tomar los juramentos a través de Ogun, pero como muy bien lo señala Johnson S. estos cambiaron la costumbre debido a la realidad caótica y tomaban los juramentos en nombre del rey actual, hay también muestra de ese gran problema económico que se vio reflejado en las canciones que le dedicaban a Aole , para los Yorubas el reinado de Abiodun fue de prosperidad económica.

Quizás el origen de todo el conflicto y declive de la nación Yoruba se comience a fraguar en el momento que señala Johnson S. cuando le preguntan a Aole quien era su enemigo y contra quien debían luchar y este respondió que era el Baalé Apomu, esta sentencia será el origen de una cadena de eventos bélicos que harán que se agudice el malestar general y la nación Yoruba se sumerja en una guerra sangrienta y los Fulanis implosionen Ilorin y el ejercito del Aare Ona Kankafo Afonja, el relato de Johnson S. nos da un panorama más especifico:

"Apomu era la ciudad de mercado donde Oyos, Ifes, Owus y otros Yorùbá se reunían para el comercio. Estaba situado en territorio de Ìfe entonces, y en medio de la frontera del dominio de los Olowu.

Las incursiones y los robos de hombres abundaban en esos momentos. Oyos particularmente estaban en mayor peligro, ya que venían de lejos. Durante el último reinado, varios Oyos fueron robados y vendidos aquí, y por lo tanto, el rey Abiodun (29° Aláàfin) envió órdenestanto a los Olówu como a los Ooni de Ìfe para vigilar estrictamente y evitar la repetición de estas prácticas. Y ambos, a su vez, enviaron órdenes estrictas al Bale de Àpòmú, y a sus aldeas circundantes para que estuvieran vigilantes y arrestaran a cualquier delincuente. Aole, que entonces era un hombre privado, solía comerciar en estas partes con un amigo que también era su asistente; ¡ en una ocasión, intercambió a su amigo por mercancía! Tan infieles y despiadados eran los príncipes en aquellos días. Los Ìlobús realmente se lo llevaban cuando se informó al Bale de Àpòmú que un hombre de Oyo estaba siendo vendido.

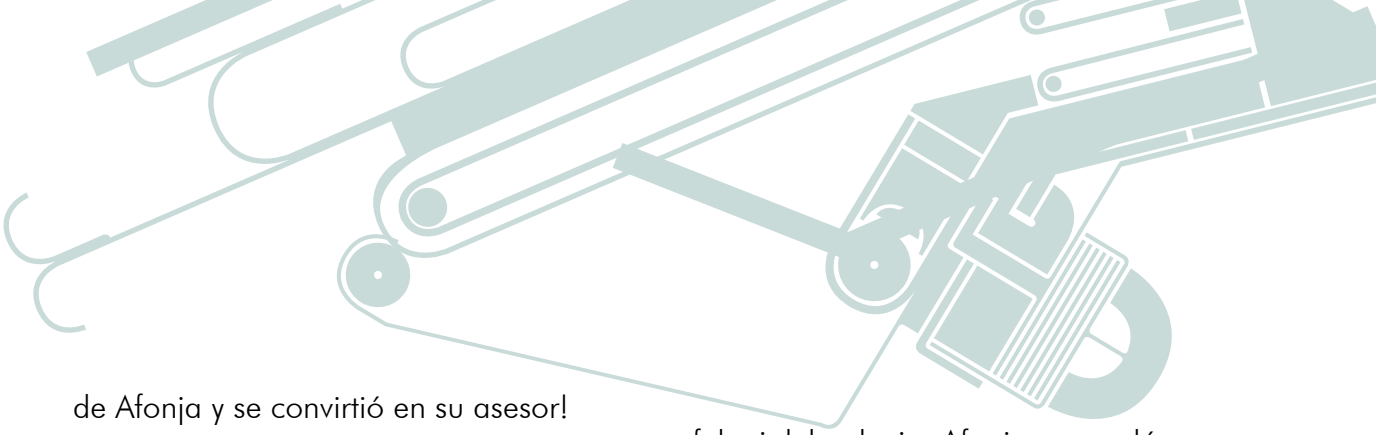
Afortunadamente para el hombre por la pronta acción de los Bale, fue rescatado en cierto lugar llamado Apata

Odaju (la roca de los desalmados), llamado así por esta circunstancia, y llevado ante los Bale. La investigación pronto mostró quién era el traficante de esclavos; pero como Aole era un Akeyo (Principe de Oyo) y no podía ser tratado con mayor severidad, para que la justicia no pudiera abortar, Bale le ordenó que lo azotaran severamente. Esta fue la razón por la cual Aole ahora nombró al Bale de Àpòmú como su enemigo.

Cuando el Bale de Apomu escuchó que se declaraba la guerra contra su ciudad por sucuenta se refugió en la corte del Owoni de Ife su señor supremo, y cuyas órdenes había obedecido. Pero como la ofensa fue contra Suzerain, ni siquiera Owoni pudo salvarlo; así que este fiel jefe, para salvar su pueblo y su personas de la destrucción, se suicidaron y le cortaron la cabeza apagado y enviado a Oyo para apaciguar al monarca ofendido! Pero en cualquier caso, debe enviarse una expedición, el Rey estaba, por lo tanto, se acercó nuevamente y le pidió que nombrara a su enemigo. Pero él respondió: "Mi enemigo es demasiado formidable para mí". Siendo presionado, nombró al poderoso jefe Afonja el Kakanfo que reside en Ilorin con gran renuencia, mientras preveía el mal por delante."**3**

Aole Arogangan como podemos ver violo en principio una orden que dio Abiodun elo Alaafin anterior la cual era que quedaba prohibido vender esclavos en Apomu procedentes de Oyo, debido a esta directriz es que descubre a Aole Arogangan que intercambio a su compañero por mercancía de allí es donde nace la enemistad entre Aole Arogangan y Baale de Apomu , ya que el Baale de Apomu era la autoridad de allí y fue quien descubrió tal situación y sabia que Aol? Arogangan había violado las leyes definidas por Alaafin Abiodun , este acto le costó al Baale que le declararan la guerra y posteriormente sumuerte , sin embargo Aol? Arogangan siguió con la idea de atacar Apomu y nombro a Afonja como Kankafo para tal fin.

"Afonja, el generalísimo (Aare ona kakanfo) era bastante ambicioso y muy rebelde. Había dejado de tomar el pedido de Alaafin Aol?. Alimi, el hombre Fulani estaba al tanto de todos estos hechos. Era muy consciente de las fortalezas y la destreza militar de Afonja y sus guerreros. Sabía que no había forma de que los Jammahs (guerreros del califato) invadieran Ilorin y conquistaran a Afonja y sus hombres. Posteriormente ideó un camino y se hizo amigo de la noche a la mañana de Afonja. ¡Rápidamente se ganó la confianza



de Afonja y se convirtió en su asesor!

Recuerde, Alimi era un espía militar de Fulani que se disfrazó de erudito islámico en Ilorin. Habiendo estudiado a Afonja y sus hombres, se dio cuenta de que no había forma de que el "jonmon" invasor pudiera invadir a Ilorin. Entonces le ofreció a Afonja el consejo más diabólico que le costó la vida. Aconsejó a Afonja que despidiera a todos sus guerreros para que le proporcionara "hombres capaces" para que se diera cuenta de su ambición de formar su propio imperio independiente de Oyo.

La larga historia se truncó, Afonja despidió a la mayoría de sus hombres y los reemplazó porlos hombres de Alimi: ¡el jonmon! En cierto momento, el jonmon se volvió bastante problemático y dejó de recibir órdenes de Afonja. Hicieron lo que Alimi les pidió que hicieran o no. Antes de la invasión del palacio de Afonja y su eventual destronamiento y muerte, Alimi retiró a todos los guerreros fulani del palacio. Afonja se quedó con muy pocos guerreros yoruba; Estaba expuesto.

El día de la invasión del palacio, los hombres de Afonja fueron superados en número. ¡La proporción era como 30 a 1! Afonja reunió a los guerreros yoruba restantes en el palacio y se enfrentó a Alimi y sus hombres. Él y sus hombres lucharon galantemente y pudieron hacer retroceder a Alimi y sus hombres, a varios metros del palacio, hasta el cruce donde finalmente lo mataron. Afonja fue tan valiente que luchó y murió de pie de tal manera que el jonmon Fulani incluso tuvo miedo de tocar su cadáver.

Alaafin estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo en Ilorin, pero se negó a dar órdenesa sus generales de guerra estacionados en Ibadan y sus alrededores para ayudar y liberar a Afonja. Ya puso una maldición sobre Afonja y sus descendientes de que serían tratados como extraños en su

propia tierra.

Alimi recibió órdenes de Gwandu, el entonces asiento del califato, para marchar hacia el sur y conquistar otros pueblos y ciudades yoruba. Los hombres de Alimi se encontraron con su waterloo en Osogbo (1840), donde fueron aplastados y sufrieron fuertes derrotas en manos de los soldados de Oyo, hábilmente dirigidos por los generales de Ibadan . Cerraron a Ilorin durante meses y podrían haberlo recuperado sin luchar, pero el Alaafin se negó a dar orden a tal efecto. Lo usó para castigar a Afonja por su rebelión. El pueblo más cercano a Ilorin es Ganmo y el gobernante tradicional de ese pueblo es un Oba, no un emir. Eso muestra que los soldados de Oyo podrían haberse apoderado de Ilorin si se les hubiera dado la orden de hacerlo."**4**

Como podemos ver toda la rabia de Aole Arogangan en contra Baale Apomu por haberlo descubierto en una ilegalidad además inmoral desato una gran guerra y a su vez una debilidad que supieron aprovechar los Fulanis para ganar territorio y debilitar al ejercito del Alafin, es evidente que este suceso histórico será el preludio de la caída del Imperio de Oyo de los Yorubas donde serán tomados por esclavos por sus adversario los Fulanis y también facilitara la entrada de los Británicos y Franceses y la posterior esclavización de los Yorubas "todo por el campo de guerra encabezada por el Are-Ona Kakanfo Afonja. Afonja llevó causa con Awole cuando éste le había mandado a atacar la casa materna de Alaafin Abiodun, Iwere-Ile. Afonja al ser obligado por un juramento y también deseosos de no caer bajo una maldición de una Alaafin anterior hecha en el sentido de que cualquier Aare Ona Kakanfo que ataque Iwere-Ile (la casa paterna) era morir miserablemente; este orden Afonja ignorada. Además causa también se le dio en 1795, cuando volvió a pedir Awole a Afonja para atacar la ciudad comercial de Apomu que era una parte de Ile-Ife. Todo los Alaafin, debido a la creencia yoruba de que Ife que era el hogar espiritual de los Yorubas, hicieron un juramento que nunca para atacarían Ife. Afonja llevó a cabo el fin de Awole y saqueo Apomu pero en el regreso del ejército a partir Apamu Afonja marchó sobre la capital Oyo-Ile (que eraun tabú), y exigió a Awole abdicar. Awole finalmente cometió suicidio ritual"**5**

Es así como Aole Arogangan termina con su vida quizás visto como el Alafin que propició el declive de la nación Yoruba, hay que destacar que el suicidio es una muerte espir-

itual y partiendo de todos estos hechos históricos podemos entender como posteriormente se crea la leyenda popular de Awole en cuba que se relaciona con el hecho de la división y la esclavitud, Entre las costumbres de los Alaafin se encuentra el hecho de que si un Alaafin es repudiado por su pueblo debe abdicar y cometer suicidio, es por ello que termino Aole Arogangan con su vida de esta manera dos elementos importantes que quedan a la vista cuando revisamos la historia de Aole Arogangan:

a) ¿Por qué relacionan a Aole Arogangan en la leyenda popular o Maldición de Awole en afrocuba con la esclavitud?

Pues como hemos demostrado el conflicto que desencadenara en el comienzo del declive de la nación yoruba comienza con la violación de una ley que era la de vender personas de Oyo en Apomu , cosa que hizo el Alafin Aole Arogangan, luego su posterior reacción al verse descubierto desata una serie de eventos bélicos que propiciaran las condiciones para que losesclavistas puedan entrar o comerciar Yorubas con ,mayor facilidad debido a la pérdida de fuerza del ejercito , recordemos que este evento histórico se desata en pleno del esclavismo y la colonización Europea en tierras Africanas especialmente Ingleses y franceses. Los hechos históricos son notorios y son los que nos dan cuenta del origen de la leyenda de Aol? Arogangan, de la maldición relacionada con la esclavitud, a ciencia cierta Aole Arogangan facilito el proceso de esclavitud debido a todos los hechos antes relato es por ello que luego en Afrocuba surge la leyenda o Maldición de Awole.

b) ¿Por qué relacionan a Aole Arogangan en la leyenda popular o Maldición de Awole en afrocuba con la división de los Yorubas?

Sencillamente porque Aole Arogangan dio da la orden al Aare Ona kankafo Afonja de atacar la casa materna de Alaafin Abiodun, Iwere-Ile, lo cual era tabú y seria víctima de una maldiciónque dejo Abiodun la cual era morir en la miseria y ser tratado como un

desconocido aun en su tierra.

En el marco de esta disertación nos encontramos que existe un fundamento de Awole que se entrega en Cuba, lo cual sería interesante su investigación y procedencia ya que no existe culto al Alafin Aole Arogangan en oyo, sin embargo parece ser un fundamento que se creó para mantener vivo el Folklore popular de la leyenda afrocubana de Awole.

Bibliografía

1 disponible en: http://www.archivocubano.org/feraudy_03.html

2 Johnson S. History of Yorubas, Nigeria Book Shops Lagos, 1921

3 Ibidem

4disponible en: https://www.nairaland.com/search?q=Aole&search=Buscar
5 Ibidem

Cuarta leyenda

María Magdalena le seco a Cristo el rostro sudado y ensangrentado

Ofun funi el manual de Ifa

Regresar
al Índice

En los manuales de Ifa afrocubanos se señala que en el odu ofun funi como parte del contenido de dicho odu el relato religioso cristiano donde Cristo le fue secado el rostro, citamos textualmente:

"AQUI FUE DONDE MARIA MAGDALENA LE SECO A CRISTO EL ROSTRO SUDADO Y ENSANGRETADO CUANDO CARGABA LA CRUZ HACIA EL GOLGOTA CON UN PAÑO BLANCO Y EL ROSTRO DEL REDENTOR QUEDO GRABADO EN DICHO PAÑO.
*NACIO EL SECRETO DE LOS PAÑOS DE OSHA EN LA LERI DEL INICIADO, DONDE AL RECOGER EL ASHE, QUEDA GRABADA LA IMAGEN ASTRAL DEL OSHA QUE SE LLAMO EN EL OSUN Y EN EL ASHE."***1**

*"5- " : El calvario y el peregrinaje por el mismo."***2**

Para comenzar este episodio del discurso cristiano es un tanto confuso, de hecho a generado discusiones en torno a quien verdaderamenteseco la cara de Cristo y también se señala el hallazgo de un sudario, que se conoce como el sudario de Turín, sin embargo el sudario de Turín se le adjudica a José de Arimatea y no a María Magdalena, sin embargo pues citaremos el trabajo de investigación presentado en el IV Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades 2011 - Medina del Campo (Valladolid) donde se aborda dicho tema:

"A continuación me voy a detener en la Verónica, de la que no hablan los evangelistas, pero sí la tradición piadosa de la pasión del Señor. Su presencia es sintomática de cómo prolonga la devoción cristiana los relatos evangélicos. A la sobriedad evangélica y litúrgica se agregan otros elementos que la humanizan y acercan a la vida circunstanciada de los hombres.

Como introducción y síntesis citamos unas líneas de José Luis Martín Descalzo (Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Salamanca 1998, p. 1108):

"*Una antigua tradición coloca aquí a la Verónica, un personaje del que nada nos dicen los evangelistas y que, con toda probabilidad, es un invento de la piedad y ternura cristianas.*

Durante muchos siglos se experimentó entre los creyentes el deseo, la necesidad, de poseer la verdadera imagen, el auténtico rostro de Jesús. Y de este deseo surgió la piadosa leyenda de una mujer que en el camino del Calvario habría limpiado, conmovida, el rostro de Jesús, rostro que habría quedado impreso en el blando lienzo. Este verdadero rostro, este "vero icono" se habría transmutado en el nombre de la mujer: Verónica, la más bella leyenda de la cristiandad joven. Ninguna otra, en efecto, refleja mejor la ternura de la Iglesia, el afán de la esposa de Cristo por limpiar este rostro dolorido y ensangrentado".

Nótese el origen del nombre: Verónica sería el "vero icono", el rostro auténtico de Jesús. El Viacrucis presidido por el Papa el 19-8-2011 dentro de la Jornada Mundial de la Juventud, cuyo comentario fue redactado por las Hermanitas de la Cruz, que sirven a los más pobres y menesterosos, une la estación en que Jesús habla a las mujeres de Jerusalén que lloran por Él (octava estación) con la estación de la mujer que le limpia el rostro, la Verónica (tradicionalmente la sexta). Al principio seañadieron a las estaciones tradicionales tres: la última Cena, el beso de Judas y la negación de Pedro. El comentario a la octava estación, titulada "La Verónica enjuga el rostro de Jesús", dice en relación con ella: "Una de las mujeres, conmovida al ver el rostro del Señor lleno de sangre, tierra y salivazos, sorteó valientemente a los soldados y llegó hasta Él. Se quitó el pañuelo y limpió la cara suavemente. Un soldado la apartó con violencia, pero, al mirar el pañuelo, vio que llevaba plasmado el rostro ensangrentado y doliente de Cristo. Jesús se compadece de las mujeres de Jerusalén, y en el paño de la Verónica deja plasmado su rostro, que evoca el de tantos hombres que han sido desfigurados por regímenes ateos que destruyen a la persona y la privan de su dignidad"…

¿Quién es la Verónica? ¿Cómo surgió la tradición del lienzo de la Verónica en que quedó grabada la imagen de Jesús cuando limpió su rostro camino del Calvario?

Podemos resumir en los siguientes términos la formación de la leyenda larga y compleja

desde los orígenes hasta su consolidación. En un primer momento habría una carta de Jesús a Abgar, rey de Edesa y leproso. En reconocimiento de su curación, el rey habría mandado que su pintor realizara un retrato de Jesús. A esta imagen se le atribuyeron virtudes milagrosas y se llegó a la conclusión de que no era obra de manohumana, ya que el mismo Jesús habría impreso sus rasgos sobre el velo (cf. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, I, 13, 1-11).

En la continuidad y amalgama de ingredientes de la tradición entraría también el que una princesa llamada Berenice (Berenika-Verónica) habría sido curada en el siglo IV por la imagen impresa en el lienzo. Uniendo cabos de manera sorprendente, esta princesa habría sido identificada con la mujer que padecía flujo de sangre y fue curada por Jesús según la narración evangélica (cf. Mc 5,25-34). La imagen habría pasado a Roma, donde por su medio fue curado Tiberio (cf. Aurelio de Santos Otero, Los evangelios apócrifos, Madrid, 5.ª reimpresión, 2006, pp. 260-265). Esta reproducción del rostro de Jesús fue denominada en bizantino "vera icon" ('verdadera imagen'). "De la verónica (imagen) se acabó por hacer una mujer" (Verónica, en: Gran Enciclopedia Larousse, 12, p. 11439). A finales de la Edad Media, la Verónica fue situada al lado de las mujeres de las que se hace mención en la pasión de Jesús (cf. Lc 23,27), pasando a ser ella el personaje centralde la sexta estación del Viacrucis: "La Verónica limpia el rostro de Jesús". La antigüedad cristiana desconoció a la Verónica, cuyo nombre no figura en el martirologio romano y cuyo culto es tardío. "**3**

Los mismos cristianos creen que la Verónica "es un invento de la piedad y ternura cristianas", entonces pues estamos reproduciendo un invento del invento, sin duda alguna la relación o analogía que se pretende establecer desde el manual de IFA es la justificación de un equivalente al sudario de Cristo que en el manual se relaciona con los paños de osha y la imagen que deja marcada el ashe

leri del iniciado , sin embargo otros también relacionan dicho sudario con el paño que utiliza a lo largo de su consagración el recién iniciado. Sin embargo estos elementos de consagración del recién consagrado son testigos y parte de los elementos rituales de consagración de un sacerdote de osha, nada tiene que ver con el sudario de Cristo, ni con el episodio de la Verónica ni mucho menos con el sudario de Turín.

Referencias:

1. Manual titulado: "tratado enciclopédico de IFA" no posee autor ni editorial posee 3089 páginas

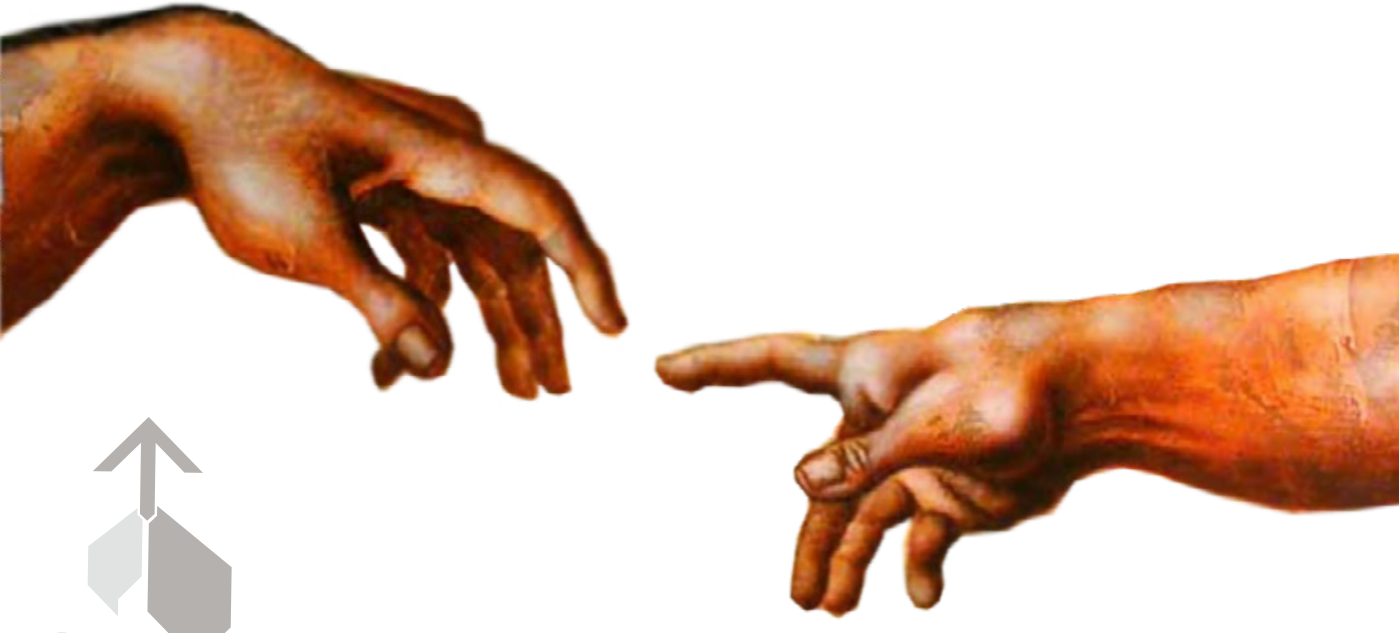
2. Manual titulado: "La colección el Mundo de Ifa, nuevo tratado de odu afrocubano", no posee autor ni editorial posee 5191 páginas.

3. Conferencia, IV Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades 2011 - Medina del Campo (Valladolid) Mujeres en la pasión de Jesucristo: La Verónica 5 de noviembre de 2011 Temas: pasión de Jesucristo (Verónica, Santa Faz y Sábana Santa). Publicado: BOA 2011, 504.

Quinta Leyenda

¿Olorun o el Sol?
¿Trinidad Católica?

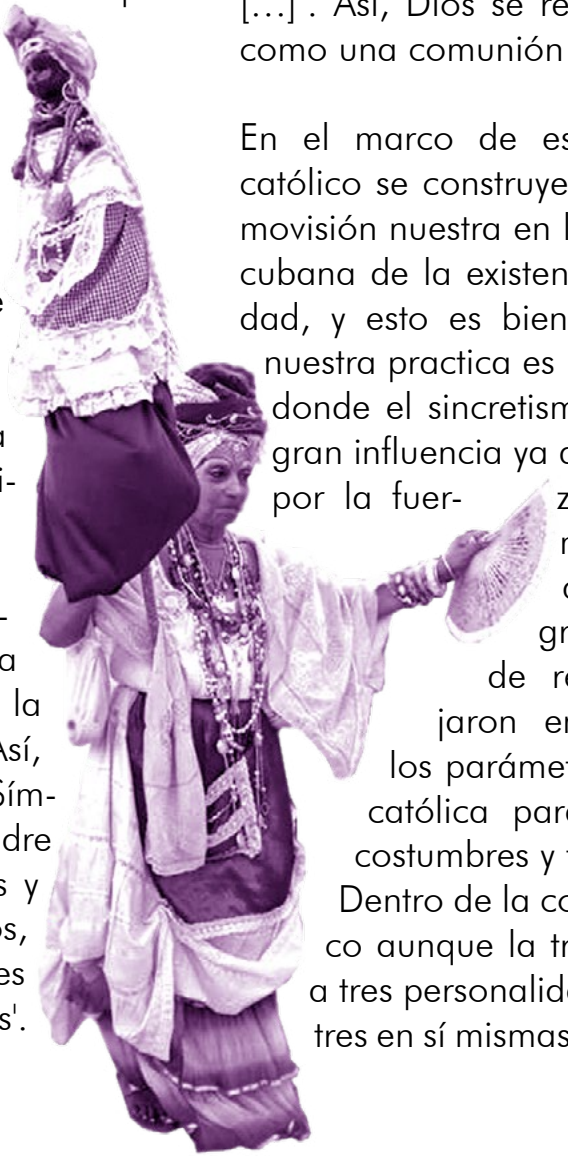
Olofin, Olorun Olodumare



Regresar
al Índice

Dentro de nuestra regla de Osha afrocubana existe una concepción que es parte digamos de nuestra postura teológica afrocubana, la concepción de la trinidad afrocubana Olofin, Olorun y Olodumare, no es secreto para nadie que dentro de la concepción católica existe el tema de la santísima trinidad, La Iglesia católica dice:

"La Trinidad es el término con que se designa la doctrina central de la religión cristiana [...] Así, en las palabras del Símbolo Quicumque: 'el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no hay tres dioses, sino un solo Dios'. En esta Trinidad [...] las Personas son co-eternas y co-iguales: todas, igualmente, son increadas y omnipotentes [...]". Así, Dios se revela a sí mismo como una comunión de personas." **1**



En el marco de este pensamiento católico se construye quizás esa cosmovisión nuestra en la tradición afrocubana de la existencia de una trinidad, y esto es bien sabido ya que nuestra practica es una granmezcla, donde el sincretismo católico tiene gran influencia ya que fue impuesto por la fuerza, sin embargo nuestros fundadores en un gran acto heroico de resiliencia trabajaron en el marco de los parámetros de la iglesia católica para mantener sus costumbres y tradiciones.

Dentro de la concepción católico aunque la trinidad se refiere a tres personalidades distintas las tres en sí mismas son la represen-

tación de dios, esto guarda relación quizás con la definición originaria en tierra Yoruba, donde Olofin, Olorun y Olodumare son sencillamente tres maneras de llamar a la misma deidad creadora, y en este caso Olodumare es la deidad creadora, es así como quizás se estableció esa relación sincrética entre Olofin, Olorun y Olodumare y la santísima trinidad católica.
Ahora bien es necesario que recurramos a ver como se concibe a Olofin, Òlòrùn y olodumare en tierra yoruba:

"Olófin-Òrun puede verse frecuentemente en las liturgias y en el cuerpo de los Odù, no tanto como un título sino como una alternativa para decir Òlódùmarè. Significa el alto oficio de Òlódùmarè comoSoberano Supremo que está en el cielo. Algunas veces es usado en contraste a Olófin-Ayé -"El soberano supremo en la tierra"- que, de acuerdo con la creencia Yorùbá. Era el título del primer rey-sacerdote de quien su título ha pasado sucesivamente a los Oòni de Ilé-Ifè. Hay un significante dicho Yorùbá, Ohun ti Olófin Ayé bá wí ni Olófin-Òrun igbà - "Cualquier cosa que sea dicha por el soberano de la tierra, el Soberano en el cielo lo ha aceptado". Este nombre parece ser tan antiguo como Òlódùmarè, de acuerdo con las liturgias Yorùbá y los Odù.

El nombre Òlòrùn es el más comúnmente usado en el lenguaje popular. Parece en consecuencia haber ganado su recurrencia predominante.

El impacto cristiano y musulmán sobre el pensamiento Yorùbá: es el nombre mayormente usado en el trabajo evangélico y en la literatura. También aparece frecuentemente en las plegarias como Òlòrùn gbà mí o - Entrégame, Òlòrùn! O como respuesta a un saludo. e.g. E ò jí re bí? A dùpe l'ówó Òlòrùn- "¿Te has levantado bien (esta mañana)?"Yo (o nosotros) le agradezco a Òlòrùn".

Òlòrùn se explica por sí mismo. Está

compuesto por el prefijo Ol (oní), y Òrun- "cielo". El nombre que significa "El dueño o señor del cielo". También puede ser la forma corta de OlúÒrun - "El jefe o gobernante del cielo", ouna contracción de Olófin Òlòrùn, en el cual se ha omitido el sufijo -fin en Olófin y se ha contraído como Òlòrùn. Los tres nombres de Òlódùmarè, Olófin y Òlòrùn son algunas veces juntadas en una ejecución urgente Lójú Òlódùmarè! Lójú Olófin! Lójú Òlòrùn!- ¡En la presencia de Òlódùmarè!¡En la presencia de Olófin!¡En la presencia de Òlòrùn! - aquí la Deidad es llamada por sus tres nombres para expresar una intensa emoción o una apelación urgente." **2**

Quizás la complicación de la creación de tres deidades distintas en la cosmovisión afrocubana viene apoyada por una serie de escritos producidos por Teodoro Diaz Fabelo, acerca de esta producción titulada Òlòrùn, Oduanfunmi escribió un artículo al respecto bastante interesante citaremos parte de su trabajo acá:

"Díaz-Fabelo, nacido hace 105 años el 27 de octubre de 1914, en la vetusta Sancti-Spíritus, concibió un libro con una 'intención científica', pero demasiado manchado por el arrebato y la exaltación teológica..

Obvio, Díaz-Fabelo, doctorado en pedagogía en 1952, no contaba con el caudal intelectual, ni informativo para poner en tela de juicio a sus fuentes...

...El sabio cayó en ese bache con frecuencia, queriendo explicar fenómenos, cuyas razones se escapaban a su comprensión o tenían otro motivo. Un ejemplo,

confundiendo Òsùn&osùn, teoriza tratando de trazar un lazo entre el bastón del babaláwo y la tintura roja que produje la Baphianitida..." **3**

Acá nos muestra el autor un pequeño esbozo que hace sobre Fabelo, es necesario resaltar su vocación intelectual que puede ayudarlo para el desarrollo de una técnica de investigación pero sin embargo el desconocimiento a fondo y preciso de nuestra religión hace que caiga en una serie de imprecisiones y elementos que ponen en tela de juicio su obra.

"En la voz <Oorun> hay que sonar la <u> grave. <Ojú> sonando la <j> como <ye> suave, es <ojo>, ojo para ver. <Ojú-Oorun> es el disco solar, el ojo que está en el espacio para alumbrar y verlo todo; por él Olofin lo ve todo, lo penetra todo, lo ilumina todo, lo vitaliza todo, lo purifica todo, crea y destruye todo, lo sabe todo… Así, lo creado pasa a ser el creador: Olorun esOlofin; Olorun es Oorun; apareciendo la trinidad Olofin, Olorun, oorun.
Olorun, el Sol es identificado con el <ojo del Sol>, con el disco solar, con Oyúoorun, y también con Olodumare y con oddua.
El Sol, Olorun, es el dueño de la creación, su responsable deductivamente; es el Dios Creador, mientras Olofin es el Dios Emanente. Olorun es el padre de lo creado, el rey del mundo; por el todo ha sido cumpliendo los principios y reglas de Olofin, que es la Ley Universal eterna, inmutable e Impersonificable.

En los Ile-Osha de Cuba dicen que Olorun es <Dios creador que esta sobre todos y todas las cosas> <Olorun>
Separa correctamente orun de oòrùn, pero luego mezcla los conceptos, confundiendo el sentido ojú orun (firmamento) con ojú oòrùn (que no significa nada). Hace una ensalada y termina equiparando a Olorun con oòrùn, cuya importancia es notable-

mente inferior en la cultura religiosa de los yorùbá, pese a su trascendencia para la vida." **4**

Acá vemos como el señor Fabelo comienza a establecer una relación entre Olorun y el sol y a su vez lo concibe como una trinidad, pareciera inconsistente hasta con sus mismos argumentos porque el mismo señala lo siguiente "En los Ile-Osha de Cuba dicen que Olorun es <Dios creador que esta sobre todos y todas las cosas> " esta concepción es la concepción originaria de Olorun como sinónimo de Olodumare que trajeron los Yorubas llegados a Cuba y que luego se desfiguro debido a la intromisión quizás de mucha teoría y academia que desconocía a ciencia cierta nuestra práctica.

Es por ello que coincido con el título de oduanfunmi cuando hablamos de ***Fabelo como la fuente del error,*** sin embargo yo lo llamaría la fuente de la confusión también.

Referencias

1 . https://es.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%ADsima_Trinidad#cite_note-13

2.Idowu Bolaji Olodumare , god in Yoruba Belief, pag 40 y 41

3.Fabelo Teodoro, Olorun

4.Oduanfunmmi, Teodoro Díaz Fabelo: la fuente del error

Sexta leyenda

Oshagriñan, Ajagma y Oba Moro.

Orígenes de estos caminos y sus manifestaciones en Afrocuba. Desenredando el legado.

Regresar al Índice

En muchas ocasiones nos encontramos en una constante búsqueda de definición de los caminos de nuestras deidades afrocubanas, sabemos que en el marco del proceso de esclavitud y la construcción del sistema de Regla de Osha Afrocubana de la gran diversidad de tradiciones y naciones que se encontraron en los cabildos se construyo una gran mezcla, nuestra mezcla , nuestros propia realidad cultural y religiosa, cada uno de estos hombres y mujeres esclavizados trajeron sus propios rasgo y estos rasgos quedaron impresos en las caracterizaciones de nuestras deidades, es por ello que nos encontramos deidades que tienen una serie de caminos, bien distintivos y que cada persona consagrada que le es determinado dicho camino trata siempre de entenderlo y quizás construir un discurso sustantivo del camino asignado en su consagración.

Es evidente que con el pasar del tiempo y la muerte de los fundadores africanos en Cuba se perdieron quizás los relatos más nítidos de estos caminos o manifestaciones, entonces pues la enseñanza oral y el transcurrirdel tiempo será un aditivo importante sumado al sistema de creencia culturales y religiosas católica imperante por la monarquía española donde poco a poco se irán influenciando las deidades traídas por los africanos.

La intención de este ensayo no es desmeritar nuestra tradición afrocubana sino más bien llenarla de más elementos sustantivos desde el punto de vista histórico, no creo lo más sensato señalar de inventos los postulados de nuestra tradición Afrocubana , bien es cierto que tiene sus propios rasgos pero sus raíces provienen de un mismo lugar y el mismo contexto en que le toco existir en América en medio de la esclavitud hizo que se obviaran detalles , era pues en ese entonces una

lucha por resistir, por ser tenazmente resilientes a la esclavitud y no dejar fallecer las tradiciones de Orisha, para algunos es más fácil señalar deinventos o cosas descabelladas a cada uno de los rasgos resultantes de las diversas mixturas ocurridas en Cuba, es por ello la invitación siempre a tratar de reconstruir nuestro rompecabezas mágico religioso y cultural, llevar a cabo esta tarea es darle valor agregado al legado de nuestros fundadores de la regla de osha e ifa afrocubana.

En este caso examinaremos y analizaremos caminos de Obatala, Ajaguna, Oba moro y Oshagriñan.

Señalamos más arriba los aditivos que fueron transformando las ideas primarias de los africanos llegados a Cuba, el sincretismo generado por la imposición Monárquica como elemento obligatorio para el establecimiento de cabildos, será una realidad influenciadora importante, quizás de allí es donde se establecerán las conexiones entre las deidades africanas con las manifestaciones divinas católicas. En este contexto nos encontramos con estos caminos de Obatala como lo son Ajaguna, Oba moro y Oshagriñan, en tierra yoruba este tipo de particularidades en cada Orisha es sencillamente un titulo que adquirieron en momentos específicos de la tradición de orisha.

Sin embargo con los caminos de Ajaguna, Oba moro y Oshagriñan pasa una serie de cosas bienparticulares ya que pueden ubicarse como deidades aparte de Obatala, son personajes que se convirtieron en Orisha pero el único nexo con Obatala puede ser que sean Fun Fun o algunas circunstancias de su ascensión estén relacionadas con deidades Fun Fun, es por ello que quizás tocaremos algunos puntos de cada uno de estos caminos.

Ajaguna y Oshagriñan, ¿La misma deidad en dos tiempos distintos?

Para nosotros en afrocuba siempre hemos tenido la concepción de que Ajaguna es un Obatala joven y vigoroso relacionado con los problemas y la guerra, la idea más difundida en este contexto es la relación casi idéntica y notoria entre Ayaguna y Shango, tanto así que tenemos Pataki donde Shango se disfraza de Obatala y es muy normal escuchar que Ayaguna e un chango disfrazado, en principio esta aseveración es debido al parecido entre ambos, en el Odu Obara Meji de los manuales afrocubanos se plasmo

esta historia popular de la siguiente manera:

"En este camino es Obatala Ayaguna.
Patakin:
Que una vez que Shango estaba pasando una mala situación se encontró con elegba, contándole a elegba como se encontraba, a lo que elegba le dijo: que él iba a ver a Obatala, para ver si loayudaba a remediar su situación.
Cuando elegba vio a Obatala le dijo: baba Shango está muy mal y necesita que lo ayude, donde Obatala le dijo a elegba, que trajera a Shango.

Cuando Shango llego a presencia de Obatala, este le dijo: te voy a ayudar, para que te encamines, se quito la capa de dos colores que tenia, blanca y roja, la sandalia, la corona, que tenia puesta que es de 16 quimbombó, le prestó su caballo, también le dio una torre de ori y le dijo: ve a recorrer los pueblos, que vas con mi bendición. Así lo hizo Shango y salió con el caballo de Obatala, vendiendo por los pueblos manteca de cacao, en su recorrido Llego a un pueblo situado en tierra yeza, donde había una mujer que gobernaba allí, al entrar en el pueblo Shango vestido muy vistosamente con la capa de Obatala, el caballo, las sandalias y la corona de quimbombó puesta, todos allí creyeron estar en presencia de un rey, por lo cual al llegar al oído de la reina esta también salió a recibir al nuevo rey.

Shango al ver esta mujer tan linda se quedo impresionado por su belleza y al verlo mirándola tan fijamente la reina se arrodillo delante de Shango, Shango se bajo del caballo y le dijo: eso no puede ser, el que tiene que arrodillarse delante de usted soy yo y se le cayó la coronacuando se arrodillo, a lo que Oshun que era la reina se quito su corona y se la puso, a lo que Shango le puso a ella la corona de 16 quimbombó y logrando asi el matrimonio, estos dos santos.

Shango se instalo en el palacio, comenzando a gobernar a aquel pueblo y pasado un tiempo Obatala estaba en situación precaria, acordándose del beneficio que le había proporcionado a Shango.
Llamo a elegba y le dijo: ve

a donde esta Shango y cuéntale la situación que estoy atravesando a ver si me ayuda.

Elegba llego a donde estaba Shango y le conto lo que estaba atravesando Obatala, a lo que Shango le contesto: yo tengo Muchos problemas de estado, Obatala sabe las preocupaciones que esto trae, por lo tanto yo no puedo atender a nadie.

Cuando elegba le dio la contesta que Shango le dio, Ayaguna se enfureció y lleno de soberbia irrumpió en elpalacio cantándole esto a Shango:
"*ayaguna bario letu letu pami ogue miasho*". *Después de cantar esto y decirle mal agradecido en distintas ocasiones le dijo: mientras el mundo sea mundo, tus hijos se tengan que coronar otra vez, tendra que contar conmigo.*" **1**

Así vemos esta conexión mítica entre Ayaguna y Shango, además de ello esta conexión va mas allá de las apariencias y vestimentas, el carácter guerrero de ambos es una similitud indiscutible de ambos.
Natalia Bolívar por su parte describe a Ayaguna de la siguiente manera:

"Obatala Ayaguna
Rey de Ketu. Es un Obatala macho, guerrero, intrépido y combativo como Chango. Tiene bastón y es el más fino de los Obatala. En arara le llaman Male y Afajun. Algunos le tienen por joven temerario. Es el que escondió la pólvora, porque es el rey de las guerras y las pendencias: las propago por todo el mundo… Se dice que es un Jesucristo de 33 años viste de blanco y lleva una franja roja transversal. Pelea a caballo y entre sus atributos tiene una espada… En otras casas es hijo de Ocha Griñan… lleva un Alfanje…" **2**

Nuevamente podemos corroborar la relación entre Shango y Ayaguna cuando se le señala como característica la de guerrero combativo,a su vez se le señala como un guerrero joven y esta relación con Jesucristo, el hijo de dios en la religión católica, otro detalle que señala la autora es la alfanje como parte de los atributos de Ayaguna, una alfanje es un tipo de espada de guerra, que dentro de los Yorubas se conoce como Agada. Quizás al establecer una análisis comparativo entre la deidad Ayaguna en su lugar de origen y los elementos y arquetipos atribuidos en Cuba podremos entender esta deidad en su contexto de manera más amplia, para comenzar , Ajaguna es un titulo que le confieren a Ogiyan, aquí tenemos el primer cable a tierra, Ogiyan no es Obatala

pero si es una deidad Fun Fun que a pesar de ser Fun Fun en ocasiones especiales donde se celebra el festival de esta deidad sus sacerdotes se visten de rojo, he allí la conexión con los sacerdotes de Shango, otro elemento es que esta deidad consume Epo, aceite de palma, esta características básicas nos conectan con Shango ciertamente.

Ahora ahondaremos en la historia de Ogiyan:

"Ogiyan fue uno de los hijos más jóvenes de Oduduwa (...) Siendo el custodio de Orisa Nla, la divinidad de sus padres, dejó Ile-Ife para fundar Ejigbo. La divinidad más tarde se hizo conocida como 'Orisa Ogiyan' en Ejigbo.
Está también el mito, donde el propio Akinjole Ogiyan, sería "Orisa Ogiyan", pues un itan de Odi meji menciona a Orisa Ogiyan como elfundador de Ejigbo, vale decir, que Akinjole habría sido divinizado o considerado una encarnación de Orisa, es común la creencia entre los yorubas de que los orisa han vivido en el mundo como seres humanos." **3**

"hay gran proximidad entre los guerreros de sangre noble: Oronmiyon y akinjole. Ambos salidos de ile ifé, el primero se convierte en el fundador de oyo (por lo tanto, el primer alaafin de las tierras de sango) y el segundo basarían ejigbo (por lo tanto, el primer elejigbo de las tierras de ogiyan)." **4**

Acá podemos entonces entender en principio que Ogiyan fue el hijo más joven de Oduduwa, entre los mitos que se narran sobre Ogiyan se dice que salió de Ile Ife junto a su hermano Oranmiyan, ambos fundarían pueblos y se convertirían en monarcas importantes, Oranmiyan sería el primero de los Alaafin cuando Funda Oyo y Ogiyan sería el primer Elejigbo, estos relatos nos

muestran también el tiempo histórico en que se desenvuelve Ogiyan , Ogiyan fue contemporáneo con su hermano mayor Oranmiyan, quizás de allí la relación con shango ya que Oranmiyan es el padre de Shango, por lo tanto Ogiyan vendría siendo un tío de Shango.

Ogiyan en principio se llamaba Akinjole, debido a sus actos de valentía y defensa de Ejigbo se convertirá en una divinidad, se que en estemomento de seguro se preguntaran ¿Ogiyan no es Obatala entonces porque en Afrocuba se relaciona con Obatala? Pues Akinjole Ogiyan era el custodio de Orisanla, deidad a la cual adoraba además, esta deidad en Ejigbo fue conocida como Orisha Ogiyan por ser la deidad que traía consigo Akinjole Ogiyan, entonces pues Orisanla en tierra yoruba es lo que conocemos como Obatala en nuestra practica Afrocubana, he allí la relación de Ogiyan Ajaguna con Obatala, no es casualidad que los africanos esclavizados que llegaron a cuba nos dejaran como camino esta deidad Fun Fun que se conocerá en Cuba como Obatala Ayaguna.

Con todo lo antes señalado podemos señalar entonces que el culto a Ajaguna es de Ejigbo debido a las hazañas y posterior divinización de Akinjole, nada tiene que ver con Ketu como señala Natalia Bolívar, sin embargo la misma autora señala un elemento particular y es que parte de los atributos de Ayaguna se encuentra una falange, como dijimos es una espada Yoruba de guerra llamada Agada, en la ciudad actual de Ejigbo se encuentra una estatua en honor a Ogiyan donde este sostiene precisamente una Agada, es una estatua que muestra quizás el carácter guerrero de Ogiyan.

Veamos ahora las formas como se nombra a Ogiyan en su pueblo de origen de culto:

"*1-Origen: En Ejigbo, el asentamiento de Obatala adorado por Ogiriniyan terminó llamándose "Orisa Ogiriniyan". Ese nombre se redujo simplemente a OGIYAN.*

4-Saludos: EPA OSA! OSA EPA! OLOROGUN! EPA AJAGUNAN!

5-Olorogun: "El gran señor de la guerra" (Olorogun) es quien lidera nuestras batallas". Siempre seremos ganadores".

6-Ajagunan: se escucha un título Ogiyan en Ejigbo: "AJAGUNAN, GBA WA O, AJAGUNAN! AJAGUNAN, GBA WA O, AJAGUNAN! OLOROGUN, GBA WA IKU MA

DODE!":
"*¡AJAGUNAN, AYÚDENOS! AJAGUNAN, AYÚDENOS, AJAGUNAN! SEÑOR DE LA GUERRA, AYÚDENOS! ¡LA MUERTE NOS PERSEGUYE!*" **5**

Entonces Ogiyan es conocido como: Ajagunan, Olorogun y también Ogiriniyan o Ogiriyan, acá con este de los Oruko de la deidad nos encontramos con la otra conexión con el camino que conocemos en afrocuba como Oshagriñan, la palabra Oshagriñan es básicamente la deformación de

Orisa Ogiriyan, recordemos que la letra "Y" se pronuncia como "ñ", por eso la deidad del tambor se escribe Ayan y se pronuncia Aña, por otra parte el término Osha es un neologismo afrocubano nacido de lapalabra Orisha.

Es por ello entonces que cuando hablamos en esencia de Oshagriñan y Ayaguna estamos hablando de la misma deidad solo que en dos tiempos históricos distintos, son básicamente un Ogiyan Joven y un Ogiyan ya viejo, El Ayaguna de afrocuba es el Ogiyan que salió de Ife junto a su hermano Oranmiyan y luego se convirtió en Elejigbo de su Pueblo, por su parte el Oshagriñan de Afrocuba es el Ogiyan que envejeció como Elejigbo.

Con respecto a Oshagriñan Natalia Bolívar señala lo siguiente:

"Obatala Ocha Griñan.
Se trata de un Obatala muy viejo, mensajero de Olófin, que subía a las montañas… Proviene de la tierra Iyesa… Por este camino dicen que conduce al ile que tiene Olófin en la loma. Esta sincretizado con Jesús crucificado, san José de la montaña y san Sebastián. .. Cuando se molesta arremete con el machete… sobre su sopera se pone un

puñal cargado." **6**

Ya que examinamos la relación de ambas deidades vemos entonces que aun así dentro de la visión del sincretismo Ayaguna y Oshagriñan tiene un vínculo, son la misma persona en distintos tiempos en su vida, uno es Jesús a los 33 años y otro Cristo crucificado, es una metáfora sincrética donde se expresa la relación de este camino, aunque parezca paradójico la montaña de Ogiyan existe y es donde se hacen sacrificios dedicados a él, hay versos del owo ero merindilogun específicamente en el Odu odi donde Este mismo verso prescribe un sacrificio a la Montaña Ogiyan con el siguiente fin:

"*Deberíamos ofrecer sacrificio por guerreros.*
Esta persona debería ir y ofrecer sacrificio
Por su jefe guerrero.
Para que si se mete en problemas, no este indefenso." **7**

También es una forma de atraer la protección de la deidad Ogiyan a su pueblo Ejigbo. Ahora bien en nuestra práctica afrocuba Oshagriñan está unido a las consagraciones relacionadas con agada y a su vez con el cuchillo como tal tomaremos un fragmento de un pataki del Odu Osa melli afrocubano:

"EN LOS COMIENZOS DE LOS ORISHAS, OSHAGRIÑAN ERA EL ENCARGADO DE LAS INPECCIONES EN LAS LABORES DE LOS ALAGUEDE, EN LA FUNDICION DE ADA (CUCHILLO). EL HABIA CREADO EN UNION DE OGGUN UNA SOCIEDAD SECRETA LLAMADA BALOGUN QUE ERA UNA SOCIEDAD DONDE TODOS SUS MIEMBROS ERAN LOS UNICOS LLAMADOS A USAR EL CUCHILLO Y ALLI ELLOS HACIAN CEREMONIAS SECRETAS Y MUY FUERTES DONDE SE PONIA A PRUEBA EL VALOR Y LA RESISTENCIA DE LOS NEOFITOS PARA PODER TENER DERECHO A LLAMARSE OMO AGADA (HIJO DEL CUCHILLO FUERTE)." 8

Desde esta perspectiva podemos ver la relación nuevamente que se establece de Oshagriñan con el uso de la agada la cual es un arma de guerra y a su vez se señala ser miembro de la sociedad Balogun, aquí debemos hacer un paréntesis ya que Balogun es un titulo o jerarquía Militar dentro de las milicias yorubas, la traducción textual seria como un jefe de guerra, sin embargo es un cargo militar equivalente quizás a un general a su vez el que le toca desempeñar este cargo pasa por un proceso de consagración también, ahora bien esta peculiaridad imprecisa señalada en el manual de

Ifa afrocubana en general puede establecer una relación entre la concepción de Orisa Ogiriyan como señor de la guerra.

Si aun tienen dudas pueden revisar los cantos que utilizamos en nuestra práctica afrocubana, en especial el siguiente:

"**Baba bà kí rilè àkúko. àkúko ató ni ikò (i)'lé gan-gan**
Los golpes del Padre / corrige para doblegar (dominar)a el gallo.
El gallo es digno de ser mensajero enhiesto (Osùn) de la casa.

Ató oníkò'lé gan-gan Ajagun'nà Eléèjìgbò
El amo digno del mensajero de la casa honrada es Ajagun'nà, Jefe de Èjìgbò.

Baba lù Olòwò èè
Los éxitos del Padre son de la persona que lo venera muchas veces." 9

Como podemos ver en la segunda línea termina diciendo Ajagun'nà Eléèjìgbò, como sabemos este título y posición es el que logro Ogiyan o Ogiriyan

Oba Moro, ¿la corona de espinas?

Oba Moro quizás es otro de los caminos más controversiales y que sufrió muchísima influencia con respecto al sincretismo católico, en lo cotidiano los practicantes de la regla de osha señalan directamente que este camino de Obatala representa al Nazareno, sin embargo vamos a examinar lo que nos señala Natalia Bolívar al respecto:

Obatala Obamoró

"*Es un Obatala muy viejo llamado también Abipá, es el rey de Ibao… entre sus atributos figuran 2 machetes … una corona de espinas… sus mensajeros se nombran Alapini (albinos), Ashipa (leprosos), Sami (enanos) y Chinikú (lisiados), sele pone un nazareno…*"

Muy interesante lo que señala Natalia Bolívar al decir que este Obatala también se le conoce como Abipá, lo más interesante es que Abipá fue el Alafin número 14 de su dinastía en el proceso de reconstrucción de Oyo, pero lo más interesante de ello es que Abipá enfrento una conspiración y debido a su triunfo en medio de esa conspiración obtuvo el nombre de Oba Moro, veremos la siguiente nota histórica recopilada en His-

tory of Yorubas:

Abipá u "Oba M'oro" (el Rey atrapa fantasmas)

El príncipe Abipá sucedió en el trono, siendo el cuarto y último Rey que reinó en Gboho. Su primer esfuerzo fue realizar los últimos deseos de su padre, es decir, para trasladar la sede del gobierno a la antigua capital. Sin embargo, los nobles y los nacidos en Gboho estaban fuertemente opuestos a la remoción, pero no pudieron prevenir o disuadir al rey de llevar a cabo su propósito; por lo que recurrieron a una estratagema con la que esperaban frustrar su propósito. Cuando supieron que el Rey estaba a punto de enviar a inspeccionar los sitios antiguos, y para propiciar a los dioses como un paso preliminar a la reocupación, secretamente enviaron emisarios para preceder los mensajeros del Rey. El Basorun envió un jorobado, el Alapiniun albino, Asipa un leproso, Samu un prognato, el Laguna un enano, el Akiniku un lisiado. Todos estos emisarios son considerados en este país como seres antinaturales, sufriendo la venganza de los dioses, de ahí que se les llame "Eni Orisa" (pertenecientes de los dioses). Por lo general se mantienen como sacerdotes y sacerdotisas de Obatala y otros dioses, especialmente los albinos, enanos y jorobados.

Cuando los mensajeros del Rey estaban a punto de ofrecer los sacrificios en lugar designado, estas apariciones falsas que, según a las instrucciones se habían apostado en la colina Ajaka, en el pie del cual se construyó el palacio, por un plan preconcebido de repente comenzó a gritar "Ko si aye, ko si aye" (sin espacio, sin espacio).

Por la noche vagaban por la colina, gritando y arrullando con antorchas encendidas en la mano, y fueron tomadas por los espíritus de la colina negándoles la readmisión a Oyo.

Este informe fue muy angustioso para el rey, y estaba en una pérdida de qué hacer. El Ologbo o Arokin astutamente sospechando los hechos reales del caso aconsejó a su maestro para enviar cazadores a investigar la verdad del asunto. Boni, Igisubu, Alegbata, Loko, Gbandan y Olomo fueron los seis famosos cazadores enviados. Se armaron con armas y con encantospara hacer frente a cualquier contingencia de autodefensa.

Cuando estos cazadores descubrieron que eran seres humanos se encontraron con ellos, y uno de ellos apuntó y disparó a uno de

los seres deformados, si no hubiera gritado y rogó por su vida. Todos fueron llevados vivos y llevados ante el rey; y al ser interrogados se vieron obligados a traicionar sus maestros que en este momento ignoraban lo que había sucedido.

El Rey adoptó una forma muy característica de administrar a sus Nobles una reprimenda silenciosa que contó. En la reunión semanal del Rey y los nobles por el Sacrificios de Jakuta (que ocurren cada 5 días) después de los procedimientos habituales y las ceremonias religiosas del día habían terminado, y se retiró al salón de banquetes para tomar un refrigerio, como era su de costumbre, el Rey en esta ocasión envió a cada uno de los nobles un calabaza llena de cerveza por las manos de su propio emisario la "aparición" de Oyo! El Basorun vio con inefable sorpresa su jorobado que pensaba que estaba jugando al fantasma a distancia Oyo saliendo del apartamento interior del Rey con una calabaza lleno de cerveza para él, el Alapini su albino, y así con todos los otros, cada uno siendo atendido por su propio emisario! Instantáneamente un profundo silencio invadió la habitación y el resto del tiempo pasó en unaquietud siniestra. El rey y sus nobles se separaron sin una palabra hablada sobre el tema. Los nobles, sin embargo, mostraron su resentimiento envenenando al Ologbo el Rey... El rey Abipá fue apodado Oba M'oro (el Rey atrapa fantasmas)...

...El diseño de remover la sede de Gobierno a Oyo ahora se llevó a cabo, y Oyo desde ese momento era conocido como Oyo Oro, es decir, Oyo de fantasmas. Esos famosos cazadores permanecieron tres años con el Rey En la capital como sus invitados, hasta que estuvo perfectamente instalado. Cuando estaban a punto de volver a casa, el Rey para hacerlos honor, envió un mensajero especial con ellos como su representante, y no sea que este sirviente suyo resulte una fuente de gastos para ellos, se le permitió el privilegio de recibir peajes para su sustento. Se convirtió realmente en el nuevo gobernador de la ciudad con el título de Onibode (receptor de aduanas). De ahí que se otorgue ese título sobre el gobernante principal de Gboho hasta el día de hoy." **10**

Con la historia Aclarada de Abipá Oba moró nos quedan claro la variedad de elementos que circulan sobre Obatala Oba Moro en nuestra práctica afrocubana, en principio nos señalan en el escrito de Natalia Bolívar que Oba moro es el rey de Ibao, lo cual podría ser la transcripción textual de la pronunciación del lugar llamado Ig-

boho o Ghoho, recordemosque Abipá Oba M'oro aun siendo el catorceavo Alaafin de Oyo gobernó desde Igboho o Ghoho debido a los conflictos que precedieron los anteriores Alaafin, sin embargo el Alafinato de Abipá Oba M'oro le tocara el momento de regresar a la capital de Oyo debido a esta razón es que se desatan el conjunto de hechos que hacen se conozca a Abipá como Oba M'oro.

Hay quizás una confusión en el planteamiento inicial donde se señala que los mensajeros de Obatala Oba moró son Alapini (albinos), Ashipa (leprosos), Sami (enanos) y Chinikú (lisiados), como muy bien podemos ver en el texto de History of yorubas los que envían estas personas son los miembros de la corte del Alaafin que no estaban de acuerdo que la capital regresara a su lugar en Oyo y dejar Igboho o Ghoho, hay que decir que el Basorun es una especie de primer ministro dentro de la corte del Alaafin , el Alapini es el mayor rango en el culto de Egun, y así sucesivamente recordemos que la palabra para albino es Afin, entonces esta aclaratoria es necesaria para entender el contexto de esta a aseveración y el porqué se relaciona a Abipá Oba M'oro con los lisiados, los prognatos, los jorobados y albinos, sin embargo luego de que Abipá Oba M'oro descubrió la trampa de sus cortesanos el utilizo a este conjunto de personajes como mensajeros para demostrar que ya había descubierto la conspiración.

Con los Eni Orisa (albinos, enanos, jorobados, prognatos etc.)Que intentaron utilizar en contra de Abipá Oba M'oro podemos de una vez claramente visualizar en donde es que entra la relación de Abipá Oba M'oro con Obatala Obamoro en Afrocuba, es debido a que los Eni orisa son personas que se mantienen dentro del sacerdocio de Obatala como tradición de los Yorubas y estos fueron los que protagonizaron el hecho que hizo de Abipá fuese reconocido por su pueblo como Oba M'oro el rey atrapa fantasma. Es lógico que el nombre que se trasmitiese entre la gente no fuese Abipá sino Oba M'oro, ya que ese fue el nombre que le dio verdadera fama a Abipá Oba M'oro.

Referencias bibliográficas

1 Tratado enciclopédico de Ifa

2 Bolívar Natalia, Los Orichas en Cuba, Editorial José Martí 2014, la Habana cuba

3 Tradición oral de Ejigbo (History of Yorubaland), fuentes orales recogidas por Osun Defender ; Oluwin de Ejigbo Isiaka, (el más alto sacerdote del culto a Ogiyan), Pa Adigun, (sacerdote octogenario de Ogiyan) ; Oba Omowonuola Oyeyode (Rey de Ejigbo); Araba de Ejigbo Awotunde.

4 L ' histoire de nations, escrito por fracis durieux, edición técnica, libro publicado en París en 1948

5 Moises Lino e Silva

6 Bolívar Natalia, Los Orichas en Cuba, Editorial José Martí 2014, la Habana cuba

7 Bascom William, Sixteen Cowries, Indiana university Press , 1980

8 Tratado enciclopédico de Ifa

9 Manson John Orin Orisa

10 Johnson Samuel, History of Yorubas, CMS Bookshops Lagos Nigeria 1921